

نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم
سے ہمارے تعلق کی بنیادیں

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی انجمن خدام القرآن
لاہور

نبی اکرم ﷺ
سے
ہمارے متعلق کی بنیادیں

ڈاکٹر اسرار احمد

شائع کردہ

مکتبہ خدام القرآن لاہور

36۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور۔ فون: 03-5869501

پیش لفظ

(جو تیسرے ایڈیشن کے لئے تحریر کیا گیا تھا)

یہ ایک تقریر ہے جو راقم الحروف نے ادا کمل ۱۹۷۳ء میں ناظم آباد کراچی کے بلاک نمبر ۵ کی جامع مسجد میں مارچ الاول کی مناسبت سے کی تھی۔ محترم شیخ جمیل الرحمن صاحب کی ہمت کہ انہوں نے اسے ٹیپ سے مطبوعہ قرطاس پر منتقل کیا اور معمولی حک و اضافے کے ساتھ ۱۹۷۴ء میں کراچی ہی سے شائع کر دیا۔ میری خواہش یہ تھی کہ اسے از سر نو مرتب کر کے ”مسلمانوں پر نبی اکرم ﷺ کے حقوق“ کے عنوان سے شائع کروں، لیکن بوجہ اس کی نوبت نہ آئی اور احباب کے تقاضے پر اسے دوبارہ اسی صورت میں ۷۷ء میں مرکزی مکتبہ عظیم اسلامی لاہور سے شائع کر دیا گیا۔ خیال یہ تھا کہ تیسری بار اشاعت کی نوبت آئی تو جی ترتیب دے لوں گا، لیکن افسوس کہ اس بار بھی اسے جوں کا توں ہی شائع کرنا پڑ رہا ہے۔ ویسے اس تقریر کی انداز کا ایک فائدہ بھی ہے کہ یہ نسبتاً زیادہ عام فہم ہے، اس لئے اس کا قطعہ فائدہ وسیع رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ اپنے تعلقات کی اساسات اور ان کے منظر عام کا صحیح فہم بھی عطا فرمائے اور ان پر عملاً کاربند ہونے کی توفیق بھی مرحمت فرمائے۔ آمین

فاکسار۔ اسرار احمد عفی عنہ

لاہور، یکم ربیع الاول ۱۳۹۹ھ

غرض ناشر (برائے بارئزدہم)

”نبی اکرم ﷺ سے ہمارے تعلق کی بنیادیں“ کا ترجمہ ایں ایڈیشن پیش خدمت ہے۔ اس بار اشاعت سے قبل اس کتابچے پر بھرپور طور پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ چنانچہ جہاں ضرورت محسوس کی گئی، عبارت کو زیادہ واضح اور آسان فہم بنانے کے لئے مناسب اصلاح کر دی گئی ہے، مزید برآں قارئین کی سہولت کے لئے اس کتابچے میں شامل آیات و احادیث کے باقاعدہ حوالے بھی درج کر دیئے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ نثر کتابت کے ذریعے اس کتابچے کے حسن ظاہری کو بہتر بنانے کا بھی کسی قدر سامان کر دیا گیا ہے۔ گویا اس کتابچے کو از سر نو مرتب کرنے کا جو کام محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے پیش نظر فائدہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی نہ کسی درجے میں اب پورا ہو گیا ہے۔ فیللہ الحمد والمنة

ناظم نشر و اشاعت

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

۲۰ اپریل ۱۹۹۳ء

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ ۝ مَا بَعْدُ
 اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 قَالَ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ فِی الْقُرْآنِ الْمَجِیْدِ:
 فَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِہٖ وَعَزَّوْہٗ وَنَصَرُوْہٗ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ
 الَّذِیْ اُنْزِلَ مَعَنَا ۙ اُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝
 صَدَقَ اللّٰہُ الْعَظِیْمُ ۝

ربیع الاول کے مہینہ میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، لہذا اس مہینہ میں خاص طور پر سیرت کی مجالس اور جلسے منعقد ہوتے ہیں جن میں عموماً حضور ﷺ کی سیرۃ مطہرہ پر تقاریر ہوتی ہیں، آپ ﷺ کی خدمت میں سلام پڑھے جاتے ہیں اور نذرانہ عقیدت کے طور پر نفیس بھی پیش کی جاتی ہیں۔ اظہارِ محبت و عقیدت کے یہ طور طریقے اختیار کر کے ہم مسلمانوں کو عام طور پر یہ مغالطہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ہم نے بحیثیت امتی اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں وہ ہم نے ادا کر دیے۔ یہ جھوٹا اطمینان (Pseudo satisfaction) عام طور پر ہمیں اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا کہ ہم یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ از روئے قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی حقیقی اساسات اور صحیح بنیادیں کیا ہیں؟ حالانکہ سیرت کی مجالس کا اصل حاصل یہ ہونا چاہئے کہ ہم یہ سوچیں اور طے کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی صحیح نوعیت کیا ہے اور ہم سے خدا کے ہاں آنحضور ﷺ کے بارے میں کس بات کا محاسبہ ہو گا؟ پھر اس علم کی روشنی میں حضور ﷺ کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح بنیادوں پر استوار کریں اور اس ضمن میں جہاں جہاں کمی اور جس جس پہلو سے کوتاہی نظر آئے اس کا ازالہ کرنے کی پوری پوری کوشش کریں۔ اگر ہم یہ ارادہ لے کر سیرت کی کسی مجلس میں شریک ہوں اور ایسا کوئی عزم لے کر وہاں سے انھیں تو یہ یقیناً فائدے کی بات ہے اور آخرت کے اعتبار سے نفع بخش ہے۔

کی چار بنیادیں ہمارے سامنے آتی ہیں:

- پہلی یہ کہ حضور ﷺ پر ایمان لایا جائے، آپؐ کی تصدیق کی جائے۔
- دوسری یہ کہ حضور ﷺ کی توقیر و تعظیم کی جائے۔
- تیسری یہ کہ حضور ﷺ کی نصرت و حمایت کی جائے۔
- چوتھی یہ کہ حضور ﷺ پر جو نور ہدایت یعنی قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی جائے، اور اپنی زندگی کے ہر عمل کے لئے اس مینارۂ نور سے ہدایت و رہنمائی حاصل کی جائے۔

اب میں چاہوں گا کہ ان چاروں بنیادوں کے متعلق علیحدہ علیحدہ کچھ وضاحتیں پیش کر دی جائیں، جو اگرچہ تفصیل کی متقاضی ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ وہ باتیں بیان کر دی جائیں جو ہمارے لئے غور و فکر کی راہیں کھول سکیں۔

۱۔ ایمان

متذکرہ بالا آیت کے حوالے سے جو سب سے پہلی بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی اولین اور بنیادی نوعیت یہ ہے کہ ہم آپؐ پر ایمان لاتے ہیں اور آپؐ کی تصدیق کرتے ہیں۔ نیز آپ ﷺ کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا فرستادہ اور اللہ کا پیغامبر تسلیم کرتے ہیں۔ اس اقرار و یقین کا نام ”ایمان“ ہے اور اسی سے ہمارے اور حضور ﷺ کے مابین ایک تعلق اور رشتہ کا آغاز ہوتا ہے۔ امت مسلمہ میں اگرچہ سادات اور ہاشمی بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں، لیکن عظیم اکثریت یقیناً ان لوگوں کی ہے جن کا کوئی نسل اور خون کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ بایں ہمہ ہر امتی کو حضورؐ کے ساتھ ایک نسبت و تعلق حاصل ہے اور یہی تعلق سب سے اہم اور سب سے مضبوط تعلق ہے، یعنی ایمان کا تعلق، اس یقین کا تعلق کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو پورے عالم کے لئے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث کئے گئے اور جو تمام بنی نوع آدم کے لئے بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ منقولۃ الفاظ قرآنی: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (سبا: ۲۸) ”اور (اے

نبی ﷺ) ہم نے آپؐ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لئے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا (بنا کر)۔

اکثر و بیشتر حضرات کے علم میں ہو گا کہ اس ایمان کے دو درجے ہیں۔ ایمانِ مجمل کے الفاظ میں ان دو درجوں کے لئے دو اصطلاحیں آئی ہیں، ایک اِقْرَارًا بِاللِّسَانِ اور دوسری تَصَدِيقًا بِالْقَلْبِ۔ یعنی حضور ﷺ پر ایمان کے ضمن میں زبان سے اس امر کا اقرار کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور دل سے اسی بات کی تصدیق اور اسی پر یقین کامل رکھنا۔ ان کو آپ ایمان کے دو درجے، دو مراتب، یا دو پہلو کہہ سکتے ہیں اور جب یہ دونوں باہم دگر ایک وحدت بنیں گے تب ہی درحقیقت ایمان مکمل ہو گا۔ اگر صرف زبان سے اقرار ہے لیکن دل میں یقین نہیں تو یہ ایمان نہیں، بلکہ اسے غفاق کہا جائے گا۔ مدینہ طیبہ کے منافقین زبان سے حضور ﷺ پر ایمان لانے کا اقرار کرتے تھے، بلکہ آپؐ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، لیکن ان کے دل نورِ یقین سے خالی تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ٹھکانا جہنم قرار پایا، بلکہ جہنم کا بھی سب سے نچلا حصہ۔ از روئے الفاظ قرآنی: "إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ" یعنی "یقیناً منافق تو آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔" اسی طرح کوئی شخص دل میں تو حضور ﷺ کی رسالت کا یقین رکھتا ہو، لیکن زبان سے اس کا اقرار نہ کرے تو قانونِ شریعت کی رو سے ایسا شخص کافر قرار پائے گا۔ دنیا میں وہی شخص مسلم قرار پائے گا جو زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کرے کہ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور آخرت میں وہی شخص مومن قرار پائے گا جو اقرا باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب کی دولت سے بھی مالا مال ہو، جو دل والے یقین کے ساتھ یہ ایمان رکھتا ہو کہ بے شک محمد ﷺ بن عبد اللہ بن عبد المطلب اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور ان پر اللہ کی آخری کتاب نازل ہوئی ہے جو ابد الابد تک محفوظ رہے گی۔ غرضیکہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب لازم و ملزوم ہیں اور ایمان کی تکمیل ان دونوں کے ارتباط و اشتراک سے ہوگی۔

۲- توقیر و تعظیم

ایمان کے دونوں درجوں کو لازم و ملزوم سمجھنے سے یہ بات خود بخود منطقی طور پر سمجھ میں آجائے گی کہ ایمان جب یقین قلبی کے درجے تک پہنچتا ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر انسان کے عمل میں کچھ اثرات لازماً پیدا ہونے چاہئیں۔۔۔۔۔ اس ایمان کا پہلا لازمی نتیجہ تو وہ ہے جو اسی آیت میں ایمان کے ذکر کے بعد ”عَزَّوَّه“ کے الفاظ میں آیا ہے۔ ”فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ وَعَزَّرُوْهُ“ یعنی ”پس وہ لوگ جو محمد ﷺ پر ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی توقیر و تعظیم کی“۔ گویا ایمان کا پہلا تقاضا توقیر و تعظیم ہے۔ جب حضور ﷺ کے بارے میں یہ یقین حاصل ہو گیا کہ آپ ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے آقا اور ہمارے پروردگار کے فرستادہ ہیں، اس کے پیغامبر ہیں، اس کے رسول ہیں، جنہیں اس نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لئے مبعوث فرمایا ہے، اور حضور ﷺ نے جو کچھ پیش فرمایا ہے، جو تعلیم دی ہے، جو احکام دیئے ہیں، جو خبریں دی ہیں، جو اوامر و نواہی بتائے ہیں، حلال و حرام کی جو قیود عائد فرمائی ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی انہوں نے اپنے جی سے پیش نہیں کی ہے بلکہ ہر بات اللہ کی طرف سے پیش فرمائی ہے، جیسا کہ سورۃ النجم میں ارشاد ہوا: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحٰی ۝ ”اور یہ (رسول ﷺ) اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے۔ یہ تو صرف وحی ہے جو (ان پر) بھیجی جاتی ہے۔“ پس معلوم ہوا کہ ایمان کا پہلا فطری اور لازمی نتیجہ حضور ﷺ کی توقیر و تعظیم اور آپ کا ادب و احترام ہے۔

سورۃ الحجرات میں اس ادب و احترام اور توقیر و تعظیم کی شرح بیان ہوئی ہے جو مسلمانوں سے مطلوب ہے اور جو انہیں ملحوظ رکھنا چاہئے۔ چنانچہ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ (آیت ۲)

”اے ایمان والو! امت بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اور نہ ان سے گفتگو میں آواز کو اس طرح بلند کیا کرو جس طرح تم باہم ایک دوسرے سے

گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کرتے ہو، مبادا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔“

شعور و احساس تو اسی وقت ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھے کہ وہ حضور ﷺ کی کسی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ غور کیجئے کہ یہاں رسول ﷺ کی نافرمانی اور معصیت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوا بلکہ مجرد سوئے ادب کی وجہ سے سارے نیک اعمال اکارت ہونے کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور حکم عدولی اور حضور ﷺ کی رائے کو پس پشت ڈال دینا تو بڑی دور کی بات ہے جس کے معصیت ہونے میں کوئی کلام نہیں، محض یہ سوئے ادب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر دیا جائے تو اس پر کیسی دھمکی دی گئی ہے اور کیسی زبردست تنبیہ کی گئی ہے کہ حضور ﷺ کے معاملے میں ایسی بے احتیاطی برتنے کے سبب سے اب تک کے تمام کئے کرائے پر پانی پھر جائے گا، تمہاری سب نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور تمہیں معلوم تک نہ ہو گا کہ تم نے اس بے ادبی اور بے احتیاطی سے کیا کچھ کھو دیا اور تم کیسے عظیم نقصان اور خسارہ سے دوچار ہو گئے۔ اس لئے کہ تم اس مغالطہ میں رہو گے کہ ہم نے حضور ﷺ کی کوئی حکم عدولی تو نہیں کی اور ہم سے کسی معصیت صریحہ کا ارتکاب تو نہیں ہوا۔ سورۃ الحجرات کی اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ ایمان بالرسالت کا پہلا لازمی نتیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور آپ کی توقیر و تعظیم ہے۔

اب اسی ایمان کے دو مضمرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مشہور احادیث کے حوالہ سے آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔۔۔ ان میں سے ایک ہے اطاعت رسول ﷺ اور دوسرا ہے محبت رسول ﷺ۔

اطاعت

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا:

لَا يَوْمُ مِنْ أَحَدٍ كُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبِعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ

”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس

اس (ہدایت) کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔“

یہ حدیث مشکوٰۃ المصابیح میں ”شرح السنۃ“ کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد جب تک ان تمام احکام شریعت، حدود و قیود اور اوامر و نواہی کو دلی آمادگی کے ساتھ تسلیم نہیں کیا جاتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے ذریعے سے پیش فرمائے ہیں اور جب تک اپنے نفس کی خواہشات کو کچلتے ہوئے قرآن و سنت پر عمل کا جذبہ بیدار نہیں ہو تا تب تک ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی کامل اطاعت اور قرآن و سنت کے احکام پر سر تسلیم خم کرنا ایمان بآل رسالت کی شرط لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم ملے گا وہاں اللہ کے رسول ﷺ کی اطاعت کا حکم بھی ساتھ ہی موجود ہو گا۔ مثلاً سورۃ آل عمران (آیت ۳۲) میں ارشاد ہوا: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ اسی طرح سورۃ التھان (آیت ۱۱۲) میں فرمایا گیا: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ یعنی ”اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی“۔ جب محمد ﷺ کو اللہ کا رسول اور اس کا ناسخ و ملان لیا ہے تو اب تمہارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ تمہیں ان ﷺ کا ہر حکم ماننا پڑے گا اور ہر ارشاد کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہو گا۔

اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ جس رسول کو بھی بھیجتا ہے اس حکم کے ساتھ بھیجتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، جیسا کہ سورۃ النساء (آیت ۶۴) میں فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی لئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اسی سورۃ مبارکہ میں آگے فرمایا: مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (آیت ۸۰)۔ ”جس شخص نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی“۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دینے کے لئے ہمارے پاس خود نہیں آتا، اس نے اپنے احکام ہم تک پہنچانے کے لئے انبیاء و رسل کو واسطہ بنایا ہے، لہذا اب خدا کی اطاعت کا ذریعہ بھی رسول ﷺ کی اطاعت ہے۔ اسی بات کو حضور ﷺ نے اس طرح

فرمایا کہ مَنْ أَطَاعَنِی فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰہَ وَمَنْ عَصَانِی فَقَدْ عَصَى اللّٰہَ ”جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی“ اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی“ (متفق علیہ، عن ابی ہریرہ)

نبی اکرم ﷺ کی اطاعت کے ثروم کے لئے سورۃ النساء کی آیت ۶۵ بھی پیش نظر رہنی چاہئے۔ فرمایا:

فَلَا وَرَبِّکَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتّٰی یَحْکُمُوْکَ فَبِمَا شَحَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوْا فِیْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا ۝

”پس نہیں، آپ کے رب کی قسم ایہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے نزاعات میں آپ ہی کو حکم نہ مانیں، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے پوری خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیں۔“

یہ آیت مبارکہ حضور ﷺ کے واجب الاطاعت ہونے کے لئے نسی قطع ہے۔ رسول محض مان لینے کے لئے نہیں بھیجا جاتا بلکہ وہ اس لئے مبعوث کیا جاتا ہے کہ اس کی کامل اطاعت کی جائے، اس کے تمام فیصلے تسلیم کئے جائیں، اس کے جملہ احکام کی تعمیل کی جائے، اس کی سنت کی پیروی کی جائے اور اس کے نقش قدم کو رہنما بنایا جائے۔ حضور ﷺ کو صرف مرکز عقیدت سمجھ لینا ہرگز کافی نہیں بلکہ ایمان اور توفیق و تعظیم کے لازمی عملی نتیجہ کے طور پر آپ کو مرکز اطاعت تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اس اطاعت کلی کے بغیر ایمان کا اقرار ایک زبانی دعویٰ تو قرار پائے گا، لیکن یہ حقیقی ایمان کے اعتبار سے خدا کے ہاں معتبر نہیں ہوگا۔

محبت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی توفیق و تعظیم کا دوسرا لازمی نتیجہ آپ سے محبت ہے۔ صرف زبردستی، مجبوری اور مارے باندھے کی اطاعت تو کسی جابر حکمران اور جابر اقتدار کی بھی کی جاسکتی ہے بلکہ کی جاتی ہے۔ لیکن جب یہ اطاعت رسول ﷺ کے لئے مطلوب ہو تو پھر زبردستی کی اطاعت نہیں، بلکہ وہ اطاعت مطلوب ہوتی ہے جو

انتہائی گہری محبت، دل کی پوری آمادگی اور پورے انبساطِ قلب اور شرح صدر کے ساتھ ہو، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی محبت لوازمِ ایمان میں سے ہے۔ اس ضمن میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

لَا يَوْمٍ مِنْ أَحَدٍ كُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (متفق علیہ، عن انس بن مالک)

”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لئے اس کے
باپ، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔“

یعنی اگر ایک مسلمان کے دل میں حضور ﷺ کی محبت اپنے تمام اعزہ و اقارب اور تمام انسانوں سے بڑھ کر جاگزیں نہیں ہوئی ہے تو وہ شخص حقیقتاً مومن نہیں۔ حدیث مبارک کے الفاظ میں کوئی ابہام نہیں ہے، بلکہ بڑے واضح الفاظ میں صاف صاف اور دو ٹوک انداز میں ایسے شخص کے ایمان کی نفی کر دی گئی ہے جسے نبی اکرم ﷺ کی ذات گرامی دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہیں ہے۔ اگر نبی اکرم ﷺ کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہیں آتی تو ذرِ حقیقت آپ پر صحیح معنوں میں وہ ایمان ہی حاصل نہیں ہو جو خدا کے ہاں معتبر ہے اور جس کی بنیاد پر اس کی عدالت سے جزا و سزا کے فیصلے صادر ہوں گے۔

اس ضمن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ نے ان سے سوال کیا: ”عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟“ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس گفتگو سے کس قدر اپنائیت کا احساس ابھرتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس ﷺ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مابین کس قدر قلبی و ذہنی قرب موجود تھا۔ سوال کا انداز خود بتا رہا ہے کہ یہ سوال اسی ہستی سے کیا جاسکتا ہے جس کی محبت اور شیعگی مسلم ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواباً عرض کیا کہ ”حضور آپ مجھے دنیا کے ہر انسان اور ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں۔“ حضور ﷺ نے پھر دریافت فرمایا: ”اور خود اپنی جان سے بھی؟“ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ توقف کیا اور پھر عرض کیا: ”الآن“ یعنی ہاں حضور اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کے سوال کا جواب سوچ سمجھ کر اپنا جائزہ لے کر اور اپنے دل

کے اندر جھانک کر دیا۔ ہمارے نعت گو حضرات کی طرح نہیں کہ زبانی جمع خرچ کرنے پر ہی اکتفا ہو اور دعویٰ محبت میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیئے جائیں، 'الا ماشاء اللہ'۔ حضرت عمرؓ کا جواب سن کر حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہاں اب تم مقام مطلوب تک پہنچے ہو۔ یعنی اگر میں تمہیں ہر چیز، ہر انسان یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی محبوب تر ہو گیا ہوں تو اب وہ صحیح تعلق پیدا ہو ا جو اللہ کو مطلوب ہے۔

اتباع

دل کی حقیقی محبت، طبیعت کی پوری آمادگی اور ایک گہرے قلبی لگاؤ کے ساتھ جب انسان کسی کی پیروی کرتا ہے تو وہ صرف اس حکم ہی کی پیروی نہیں کرتا جو وہ اپنی زبان سے واضح الفاظ میں دے رہا ہو، بلکہ وہ اس کی ہر ادا کی پیروی کو اپنے لئے باعث سعادت سمجھتا ہے اور اس کے چشم و ابرو کے اشاروں کا منہر رہتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند، ان کی نشست و برخاست کا طریقہ کیا ہے، ان کی گفتگو کا انداز کیا ہے، چلتے کس طرح ہیں، وہ لباس کون سا پہنتے ہیں، انہیں کھانے میں کیا چیز مرغوب ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں خواہ کبھی کوئی حکم نہ دیا گیا ہو، لیکن جس کے دل میں کسی کی حقیقی محبت جاگزیں ہو جائے، جو کسی کا والد و شفیق ہو جائے، اس کے لئے وہ احکام جو الفاظ میں دیئے گئے ہوں، زبان سے ارشاد فرمائے گئے ہوں یا وہ کام جن کے کرنے کی ترغیب و تشویق دلائی گئی ہو ان کا تو کتنا ہی کیا، وہ تو ہیں ہی واجب التعمیل، ایسے شخص کے لئے تو چشم و ابرو کا اشارہ بھی حکم قطعی کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کی ہر ہر ادا کی نقالی اور اس کے ہر قدم کی پیروی وہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ گویا:-

جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں

خیاباں خیاباں ارام دیکھتے ہیں

اس طرز عمل کا نام "اتباع" ہے جس کی بڑی تابناک مثالیں ہمیں صحابہ کرامؓ کی زندگیوں میں نظر آتی ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بہت سے واقعات مرقوم ہیں جن سے ان کے جذبہ اتباع کا پتہ چلتا ہے۔ وہ ایک سفر میں

حضور ﷺ کے ساتھ تھے، اتفاق سے حضور ﷺ کا گزر دایک خاص درخت کے نیچے سے ہوا، لیکن حضرت ابن عمرؓ نے ہمیشہ کے لئے لازم کر لیا کہ جب کبھی ان کا اس راستہ سے گزر ہوتا تو وہ اس درخت کے نیچے سے ہو کر گزرتے۔ اسی طرح حجتہ الوداع کے سفر میں حضور ﷺ نے دور این سفر جہاں جہاں پڑاؤ کیا، جہاں جہاں استراحت فرمائی، اور جہاں حوائج ضروریہ سے فراغت پائی، حضرت ابن عمرؓ نے سفر حج میں انہی مقامات پر پڑاؤ، استراحت اور رفع حاجت کا التزام کیا، حالانکہ انہیں حضور ﷺ کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا اور شریعت کے لحاظ سے آپ ﷺ کے یہ اعمال واجب التعمیل بھی نہیں تھے، بلکہ خالص عقلیت پسند (RATIONALIST) لوگ تو شاید اس کو جنون اور خواہ مخواہ FANATICISM کہیں۔ لیکن یہ معاملہ عشق و محبت کا معاملہ ہے جس میں محبوب کے ہر نقش قدم کی پیروی دستورِ محبت شمار ہوتی ہے۔ اگر کوئی ثانی حسبِ الرسول ﷺ ہو جائے تو اس کا طرز عمل اور رویہ یہی ہونا چاہئے۔ اسی طرح سیر صحابہؓ میں ایک صحابیؓ کا ذکر ملتا ہے جو کسی دور دراز علاقہ سے آکر حضور ﷺ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور ﷺ کو بس اسی ایک موقع پر دیکھا تھا اور اتفاق سے اُس وقت حضور ﷺ کا گریبان کھلا تھا۔ آپ ﷺ کو کھلے گریبان کے ساتھ دیکھ کر ان صحابیؓ نے پھر ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے، اس لئے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حال میں دیکھا تھا۔ حالانکہ حضور ﷺ کی طرف سے انہیں ایسا کوئی حکم تو کیا، کسی ادنیٰ درجے میں اشارہ تک نہیں کیا گیا، اور شریعت کی رُو سے یہ نہ فرض ہے نہ واجب، لیکن یہ محبت کے لوازم میں سے ہے کہ محبوب کے ہر نقش قدم کی پیروی اور ہر ادا کی نقالی اپنے اوپر لازم کر لی جائے۔ اسی طرز عمل کا نام قرآن مجید کی اصطلاح میں اتباع ہے۔

اتباع رسول کا قرآن مجید میں جو مقام ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت ۳۱ کے مطالعہ سے سامنے آتا ہے۔ فرمایا گیا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

”(اے نبی ﷺ) آپ فرمادیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، (اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ) اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرمادے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا لازمی تقاضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ اس اتباع کا ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ ہم اللہ کی محبت میں پختہ تر اور مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے اور دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اللہ کے محبوب اور اس کی مغفرت و رحمت کے سزاوار قرار پائیں گے۔ جن کو یہ مرتبہ مل جائے کہ وہ اللہ کے محبوب قرار پائیں ان کی خوش نصیبی اور خوش بختی کا کیا کہنا!

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے سے پیشتر ہم اب تک کی گفتگو کے اہم نکات کا اعادہ کر لیں اور اس کے تحت باب کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ نبی اکرم ﷺ سے ہمارے تعلق کی اولین اور اہم ترین بنیاد حضور ﷺ پر ایمان لانا ہے۔ اس ایمان کا زبانی اقرار بھی ضروری ہے اور قلبی یقین بھی۔ پھر ایمان کا اولین تقاضا حضور ﷺ کی توقیر و تعظیم اور آپؐ کا کماحقہ ادب و احترام ہے۔ آپؐ پر ایمان اور آپؐ کی توقیر و تعظیم کے دو ناگزیر لوازم ہیں۔ ایک اطاعت کلی اور دوسرے محبت قلبی جو ہر دوسری چیز کی محبت پر غالب ہو۔ اور جب یہ دونوں جمع ہوں گی تو اس کا نام ”اتباع“ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اصلاً یہی مطلوب ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی اکرم ﷺ کا اتباع اپنے اوپر لازم کر لو، اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے چہیتے بن جاؤ گے اور وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرمادے گا۔

اختیار

یہاں پر اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایمان اور توقیر و تعظیم کے ان دونوں ناگزیر لوازم میں سے اگر ایک بھی غائب ہو تو اس ادھورے طرز عمل سے آخرت میں

نجات کی توقع ایک امید منہوہم سے زیادہ وقت نہیں رکھتی۔ اگر حضور ﷺ پر ایمان کا دعویٰ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مارے باندھے کی اطاعت بھی ہو رہی ہے، لیکن محبت نہیں ہے، اطاعت میں دلی آمادگی نہیں ہے، یَسْلَمُوا تَسْلِيمًا کی کیفیت نہیں ہے، دل میں تنگی اور اپراہٹ ہے، تو اس طرز عمل میں منافقین کے ساتھ ایک مشابہت اور مماثلت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور ﷺ کے دور کے منافقین بھی ایمان لانے کے مدعی تھے اور وہ آپ کی اطاعت بھی کرتے تھے، لیکن یہ ان کی مجبوری تھی۔ وہ معاشرہ آج جیسا تو نہیں تھا کہ مسلمان کہلانے والے اطاعت رسول ﷺ تو درکنار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ کر اپنی مرضی سے چلنے والے تھے۔ وہ تھی یقین قلبی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حضور ﷺ سے حقیقی و واقعی محبت۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں فیصلہ فرمادیا کہ:

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۝
 ”(اے نبی ﷺ) جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کو اسی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ اور اللہ کو اسی دیتا ہے کہ منافق بلاشبہ (اپنے قول میں) جھوٹے ہیں۔“

یعنی ان کی یہ بات تو اپنی جگہ سچی اور صداقت پر مبنی ہے کہ آپؐ اللہ کے رسول ہیں، لیکن چونکہ یہ دل سے آپؐ کی رسالت کے قائل نہیں، ان کے دلوں میں آپؐ کی حقیقی محبت موجود نہیں، صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں، ان کا باطن کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور، اس لئے یہ جھوٹے ہیں اور ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ قلبی یقین اور محبت کے بغیر اگر اطاعت ہو رہی ہو تو اس میں منافقین کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہوتی ہے۔

اس کے برعکس اگر یہ طرز عمل اختیار کیا جائے کہ محبت رسول ﷺ کے محض دعوے ہیں لیکن اطاعت نہیں، فرائض کی ادائیگی نہیں، اور مرد و ناری کی پرواہ نہیں، احکام شریعت کا سرے سے کوئی لحاظ نہیں، تو یہ طرز عمل سراسر معصیت اور فسق و فجور پر مبنی ہے۔ محبت کا یہ خالی خولی دعویٰ اللہ کے ہاں سرے سے قبول ہی نہیں ہو گا۔ ایسا دعویٰ تو اس دنیا میں بھی قبول نہیں ہو سکتا بلکہ مسلسل قرار پاتا ہے کہ ایک طرف محبت کا دعویٰ ہو اور دوسری طرف اطاعت اور رضا جوئی کا سرے سے کوئی اہتمام نہ ہو۔ کسی بیٹے کو والد کی محبت کا دعویٰ ہو، لیکن وہ ان کا کٹنا نہ ماننا ہو بلکہ ہر عمل والد کی مرضی کے خلاف انجام دیتا ہو تو معقول بات یہ ہے کہ بیٹے کے اس دعویٰ محبت کو دنیا میں کہیں تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح عشق رسول ﷺ اور محبت رسول ﷺ کے بلند بانگ دعوای، بڑی وجد آفریں نصیحتیں اور بڑے لمبے چوڑے سلام، بڑے جوش و خروش اور شان و شوکت سے نکالے ہوئے جلوس اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ منعقد کی ہوئی میلاد کی محفلیں اور مجالس سیرت اگر جذبہ اطاعت سے خالی اور بیرونی سنت کے جذبہ سے عاری ہیں تو یہ سب کچھ سراپا ڈھونگ ہے، فریب نفس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پرکاش کے برابر بھی وقعت نہیں، بلکہ یہ سب قابلِ مواخذہ ہیں۔

۳۔ نصرت رسول ﷺ

آیت زیر مطالعہ میں نبی اکرم ﷺ سے ہمارے تعلق کی تیسری بنیاد "وَنَصْرُوهُ" کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے، یعنی "جن لوگوں نے حضور ﷺ کی مدد اور حمایت کی۔" اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ بات طے کرنی چاہئے کہ رسول ﷺ کی نصرت و حمایت اور ان کی مدد کس کام میں اور کس مقصد کے لئے مطلوب ہے۔ نبوت و رسالت ایک فریضہ منہبی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء و رسل کو تفویض کیا جاتا ہے۔ یعنی بھٹکے ہوؤں کو سیدھی راہ دکھانا، نیند کے ماتوں کو جگانا، انسان کو شرک کے اندھیاروں میں سے نکال کر توحید کے روشن صراطِ مستقیم پر لاکھڑا کرنا، اسے اعمالِ صالحہ اور مکارمِ اخلاق کا خوگر بنانا، انسان پر سے انسان کی خدائی کو ختم کرنا، معاشرہ میں سے ہر قسم کے جور و استبداد اور استحصال کا خاتمہ کرنا، اور انسان کو یہ یقین دلانا کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ جس روز انسان کو اپنے مالک و آقا اور خالق کے سامنے محاسبہ کے لئے کھڑا ہونا ہو گا، از روئے الفاظ قرآنی: یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ اور یَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۝ وَالْأَمْرُ يَوْمَ لِلَّهِ ۝ یعنی جس روز لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونگے اور جس روز کوئی کسی کا بھلا نہ کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا اور جس دن تکوینی حاکمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تشریفی حکومت بھی اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ جس روز انسان کی اس دنیا کی کمائی اور سعی و جہد کا نتیجہ اس کے سامنے ہو گا۔ برے اعمال اور طغیانی و سرکشی کی پاداش میں اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کے خوف کے پیش نظر اپنے نفس کے بے لگام گھوڑے کو قابو میں رکھا ہو گا تو جنت اس کا ٹھکانا ہو گی۔ انھو اے الفاظ قرآنی:

یَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ۝ وَبَرَزَ الْجَحِيمِ لِمَنْ بَرَى ۝
فَأَمَّا مَنْ طَغَى ۝ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ
الْمَأْوَى ۝ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۝
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ۝ (النازعات: ۳۵-۴۱)

”جس روز انسان اپنا سب کیا دھریا دکرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے

دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانا ہوگی۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کمزے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا تو جنت اس کا ٹھکانا ہوگی۔“

تبلیغ کا پیر گراں

دعوت و تبلیغ کا کٹھن کام، شریک کے اندھیروں کو دور کر کے نورِ توحید بھیلانے کی یہ بھاری ذمہ داری، یہ مستوں اور مدہوشوں کی اصلاح کا یہ مشکل کام، طاغوت سے بچہ آزمائی اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی سر بلندی اور اقامتِ دین کے جان جو کھوں کے یہ مراحل طے کرنا، یہ قتل و ہار گراں جو نبوت و رسالت سے سرفراز ہونے کے نتیجہ میں محمد رسول اللہ ﷺ کے کندھوں پر آیا تھا۔ اس پیر گراں کی خیر حضور ﷺ کو نبوت کے آغاز ہی میں دے دی گئی تھی۔ چنانچہ سورۃ المزمل میں فرمایا گیا تھا: **إِنَّا سَلَّمْنَاهُ عَلَيْكَ قَوْلًا تَقْبَلُهُ** یعنی ”ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے“ ایک بھاری بوجھ ڈالیں گے۔“ اور یہ بھاری فرمان اور بھاری بوجھ چند ہی دنوں بعد حضور ﷺ کے شانوں پر رکھ دیا گیا، چنانچہ سورۃ البقرہ میں حکم آیا: **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ** **وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ** یعنی ”اے کھڑا اور ڈھکے کر لیٹنے والے! کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو (نیند کے ماتوں کو جھنجھوڑو، ان کو ہوشیار کرو، ان کو باطل عقائد اور غلط اعمال کے انجام بد سے ڈراؤ اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو۔“

سورۃ اللہ ترکی تیسری آیت میں بھی اکرم ﷺ کو ”عظیم رب“ کا حکم دیا گیا ہے جس کے معنی صرف اللہ اکبر کہہ سکتا اور اللہ کی بڑائی بیان کر سکتا ہی نہیں بلکہ فی الواقع وہ نظامِ قائم اور برپا کر دیا ہے جس میں تشریفِ حشیت سے بھی اللہ تعالیٰ ہی کو حاکمِ اعلیٰ اور مقتدرِ مطلق (ABSOLUTE SOVEREIGN) تسلیم کیا جائے، اسی کا حکم حرفِ آخر ہو، اسی کی مرضی تمام مریضوں پر ملوی ہو جائے اور سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کے بقول جس طرح اس کی مرضی آسمانوں میں پوری ہوتی ہے اسی طرح زمین پر بھی پوری

ہو، اسی کا جہذا تمام جہذوں سے بلند تر ہو جائے اور اسی کی بات سب باتوں پر غالب ہو جائے۔ ”نہو اے الفاظ قرآنی: وَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْغَلِيَّةُ۔“ اور بات تو اللہ ہی کی غالب و بلند ہے۔“ کبریائی تو افتادہ کبریائی ہے جو عملاً قائم ہو، محض کتابوں میں لکھی ہوئی کبریائی تو کوئی کھریائی نہیں۔ اور محض زبان سے کہہ دینے سے تو کسی کی بڑائی اور کبریائی قائم نہیں ہوتی، بلکہ بڑائی اور کبریائی تو دراصل وہی ہے جس کو بالفعل بڑائی اور کبریائی تسلیم کیا گیا ہو۔ چنانچہ ”عکبر رب“ کا حقیقی مضمون یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے احکام اس کی ہدایت اور اس کے اوامرو نہای کی قبیل کی جاری ہو، اس کا عطا کردہ آئین اور اس کے نازل کردہ قوانین عملاً نافذ ہوں، اور اس طرح اسے حقیقی طور پر مقتدر تسلیم کیا گیا ہو۔

دعوت و تبلیغ کی غایتِ اولیٰ

معنی دور میں اس بات کو مزید واضح کر دیا گیا کہ نبی اکرم ﷺ جو نکتہ خاتم الانبیاء و المرسلین ہیں، لہذا دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ اہلکارِ دینِ حق اور غلبہ دینِ شین بھی وہ صرف آپ کے فرائض رسالت میں شامل ہے بلکہ آپ ﷺ کی بعثت کی غایتِ اولیٰ ہے۔ چونکہ تاقیام قیامت کوئی اور رسول یا نبی آنے والا نہیں لہذا نبی نوع انسان پر اتمام حجت کے لئے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی آخری کتاب اور کھل ہدایت نامے قرآن مجید کی حفاظت کا خود ذمہ لیا وہاں یہ بھی ضروری قرار دیا کہ دینِ حق بہ تمام و کمال قائم بھی ہو تاکہ انسان کے لئے کوئی عذر پیش کرنے کا موقع باقی نہ رہے۔ یہ مضمون معنی دور کی تین سورتوں سورۃ التوبہ (آیت ۳۳)، سورۃ النحل (آیت ۲۸) اور سورۃ الصف (آیت ۹) میں وضاحت کے ساتھ کھول دیا گیا:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

”وہی ہے (اللہ) جس نے بھیجا اپنے رسول (محمد ﷺ) کو ابدی (قرآن حکیم) اور دینِ حق (اسلام) دے کر تاکہ وہ اس (ہدایت اور دینِ حق) کو پورے پورے دین (کھلم حیات) پر غالب کر دے۔“

تو یہ تھا وہ بھاری بوجھ جو نبی اکرم ﷺ کے کاندھوں پر رکھا گیا تھا اور ظہورِ نبوت کے وقت صورت حال یہ تھی کہ آپ اُس وقت پورے عالمِ انسانی میں اس دعوت کے علمبردار کی حیثیت سے بالکل یکہ و تنہا تھے۔ دنیا کے ہر جگہ میں توحید کا غلطہ بلند کرنا، تکبیر رب کا نعرہ لگانا، خدا کی کبریائی کو عملاً نافذ کرنے کی جدوجہد کرنا، اظہار و غلبہ دین رکھنے کے لئے کوشش کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا داعی بن کر کھڑا ہونا، اعمالِ صالحہ اور مکارمِ اخلاق کی دعوت کا علم بلند کرنا، اور ظلم و تعدی، جور و ستم اور استبداد و استحصال کے خلاف سینہ سپر ہونا کوئی آسان کام تو نہیں تھا، اسی لئے اسے ”قولِ ثقیل“ سے تعبیر کیا گیا۔ تکبیر رب کی خاطر کھڑے ہونے کا مطلب پورے معاشرہ سے اعلانِ جنگ تھا اور حضور ﷺ کو حکم تھا کہ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ۝ یعنی ”کھڑے ہو جاؤ، پس (بنی نوع انسان کو) خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو“۔۔۔ آپ سے فرمایا گیا کہ آپ اُس فریضہ رسالت کی ادائیگی فرماتے رہیں اور ”وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ“ اور ”وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ“ کے مصداق چاہے مشرکوں اور کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار مگر رہے۔ وہ لوگ جن کے مفادات پر ضرب پڑ رہی ہو وہ کتنا ہی راستہ روکیں اور مزاحمت کریں، وہ لوگ جن کی جھوٹی مذہبی قیادتیں خطرہ میں پڑ گئی ہوں وہ چاہے کتنی مخالفتیں کریں، کتنی ہی صعوبتیں پہنچائیں، ظلم و تشدد کا کتنا ہی بھیانک مظاہرہ کریں اور جور و تعدی کے کتنے ہی پہاڑ توڑیں، ان تمام مخالفتوں، مظالم اور استبداد کے علی الرغم، ان تمام موانع کے باوجود اور ان تمام شدائد و مصائب کے باوصف نبی اکرم، سرورِ عالم، محبوبِ خدا، رحمتہ للعالمین، خاتم الانبیاء و المرسلین محمد رسول اللہ ﷺ کے فرائضِ منصبی میں شامل تھا کہ تکبیر رب کا جھنڈا بلند کرنے کے لئے طاغوتی طاقتوں سے بچہ آزمائی کریں، باطل قوتوں سے نبرد آزما ہوں اور اس راستے میں ہر نوع کے شدائد و مصائب اور ہر طرح کے طغز و استہزاء اور طعن و تشنیع کے وار برداشت کریں۔ یہ وہ بھاری بوجھ اور بھاری ذمہ داری تھی جو محمد رسول اللہ ﷺ کے کاندھوں پر ڈالی گئی تھی۔

آنحضورؐ کے امتی کی اہم ترین ذمہ داری

نبی اکرم ﷺ کے فرض منصبی کے ادراک سے نصرتِ رسول ﷺ کا مفہوم خود بخود واضح ہو جاتا ہے اور یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جو شخص حضور ﷺ پر ایمان لائے اور اس کا دل اس بات کی تصدیق کرے کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اس کے لئے لازم ہے کہ اب فریضہ رسالت و نبوت کی ادائیگی میں حضور ﷺ کا رفیق و ناصر بنے۔ اب اسے تکبیرِ رب کی تحننِ مہم میں، اقامتِ دین اور غلبہٴ دین کی جاں نسیں جہد و جہد میں، دعوت و تبلیغ کے راوِ غارِ زار میں، حق و باطل کے معرکہٴ کارزار میں اور جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے میدانِ جنگ و جدال میں حضور ﷺ کا دست و بازو اور آپ کا حامی و مددگار بننا ہو گا۔ جہاں حضور ﷺ کا پسینہ گرے وہاں وہ اپنا خون بہانے کو اپنے لئے باعثِ فخر و سعادت سمجھے، اسے حضور ﷺ کے مشن کی تکمیل کے لئے سردھڑکی بازی لگانے اور اس بازی میں نقدِ جان کی نذر گزارنے میں فوز و فلاح اور کامیابی و کامرانی کا یقین ہو، اس کا جینا اور مرنا حضور ﷺ کی دعوت کی تبلیغ و اشاعت کے لئے ہو، اس کا مال و منال اور اس کی صلاحیتیں اور توانائیاں اس دینِ حق کے غلبے کے لئے وقف ہوں جو خالقِ کائنات اور ربِّ العالمین کی طرف سے نبی اکرم ﷺ کو دے کر مبعوث فرمایا گیا۔ اگر حضور ﷺ پر ایمان لانے والوں کا نصب العین اور مقصدِ حیات "إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحَبَّتِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" نہ ہو تو ان کا ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کا دعویٰ غیر معتبر ہے، اور مغالطے اور فریبِ نفس پر مبنی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ سے ہمارے تعلق کی تیسری بنیاد نصرتِ رسول ﷺ ہے۔

لفظِ نصرت سے کسی کو یہ خیال آسکتا ہے کہ اللہ کے نبیؐ اور رسول کو کسی انسان کی مدد کی کیا حاجت؟ نبی ﷺ کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ اللہ خود ان کا مولانا و ناصر ہے، پھر اللہ کے فرشتے نبیؐ کے پشت پناہ ہیں، اور نبیؐ کو تو روح القدس کی تائید حاصل ہوتی ہے، لہٰذا نبیؐ کو اہل ایمان کی مدد و حمایت کی کیا ضرورت؟ پس اس نکتہ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ اس عالمِ اسباب میں دینِ حق کے غلبہ کی جہد و جدوجہد انسانوں ہی کو کرنی ہے، جن کو زمین میں اللہ

اور جہاد و قتال سے قائم ہوگی۔ وہ خاک و خون میں لوٹیں گے اور راد حق میں نقد جان کا نذرانہ گزاریں گے تو اللہ کی تائید و نصرت سے اللہ کا دین غالب ہوگا۔ یہی سنت اللہ ہے اور اللہ کو ایسے ہی جو انہمروں سے محبت ہے۔ **لَفُتُوْا اِلَیَّ الْقَاطِرَ قَرَّآنِیْ**:

اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِہٖ صَفًا کَمَا نَہُمْ بَنِیَانٌ
مَّرْصُوعٌ ۝ (الصفت: ۴)

”یقیناً اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔“
اور انہی سرفروشیوں کے بارے میں شاعر نے کہا ہے۔

بنا کردند خوش رے بخاک و خون ظلیلین

خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاک طینت را

اسی جد و جہاد اور کشمکش میں مومنین صادقین کی آزمائش ہے۔ اسی سے معلوم ہو گا کہ کون واقعتاً ایمان رکھتا ہے اور کون ایمان کا جھوٹا دعویٰ دے رہا ہے۔ اس جہاد و قتال کے ذریعے حضور ﷺ کے مشن کی تکمیل میں سردھڑکی بازی لگانے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نصرت رسول ﷺ سے تعبیر کرتا ہے اور یہ نصرت رسول ﷺ ہی وہ کسوٹی ہے جس پر عالم رنگ و بو میں سجے اور کھوٹے پرکھے جاتے ہیں، جیسا کہ سورۃ النکبت (آیت ۱۱) میں فرمایا: **وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِیْنَ** ۝ ”اور اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا ان کو بھی جو (واقعتاً) ایمان لائے ہیں اور ان کو بھی جو منافق ہیں۔“ یعنی اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دے گا کہ کون حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اور کون جھوٹ موٹ کے مومن بنے پھرتے ہیں جو حقیقت واقعی کے لحاظ سے منافق ہیں۔ اس دنیا میں ایمان و نفاق کا فیصلہ انہی آزمائشوں، ان ہی سرفروشیوں اور ان ہی جانفشانیوں سے ہوتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ کے جھنڈے کو اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ رسول اللہ ﷺ کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنایا یا نہیں بنایا؟ محمد رسول اللہ ﷺ کے منصب رسالت کی تکمیل میں اپنا جان و مال کھپایا یا نہیں کھپایا؟ دعوت الی اللہ کے مراحل میں صبر و استقامت دکھائی یا نہیں

دکھائی؟ اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر تو رسول اللہ ﷺ پر ایمان کا دعویٰ ناقابل قبول ٹھہرے گا، رسول اللہ ﷺ سے محبت کا دعویٰ بھی مسترد کر دیا جائے گا اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا دعویٰ بھی غیر معتبر اور محض ریا اور دکھاو قرار پائے گا۔

دروں بینی کی ضرورت

اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے ذرا چشمِ تصور میں غزوہٴ اُحد کا نقشہ لائیے کہ محبوبِ خدا، سرورِ عالم، محمد رسول اللہ ﷺ اپنے جان نثار صحابہ کی معیت میں مشرکین کے سامنے سینہ سپر ہیں، آپ ﷺ اور آپ کے صحابہ (رضی اللہ عنہم) اس معرکہ کارزار میں جان کی بازی لگا رہے ہیں، اس کشاکش میں رحمتِ للعالمین زخمی ہو گئے ہیں، خود کی کڑیاں سربِ مبارک میں گھس گئی ہیں، رخسارِ مبارک بھی مجروح ہو گیا ہے، دندانِ مبارک بھی شہید ہو چکے ہیں، آپ کا مقدس خون رِاوِ حق میں بہہ رہا ہے۔۔۔۔۔۔ اور فرض کیجئے کہ عین اس وقت کوئی مدعیِ عشق رسول ﷺ کہیں اپنے گھر میں بیٹھا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو، حضور ﷺ پر سلام پڑھ رہا ہو یا حضور ﷺ کی شان میں نعتیں پڑھے جا رہا ہو، تو یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہوگی۔ اس طرزِ عمل کا ایمان بالرسول اور محبتِ رسول ﷺ کے ساتھ کیا نسبت و تعلق؟ تو یہ طرزِ عمل کہ محمد رسول اللہ ﷺ تو کارزارِ احد میں، جہاں پر ہر چار طرف موت کا رقص ہو رہا ہو، اپنے جان نثاروں کے ساتھ اپنے خون سے ایک نئی تاریخ رقم فرما رہے ہوں اور اللہ کے جھنڈے کو سربلند کرنے کے لئے سردھڑکی بازی لگا رہے ہوں اور کوئی عاشقِ رسول کہیں کسی گوشہ میں بیٹھا درود و سلام پڑھ رہا ہو، جس قدر مضحکہ خیز اس وقت ہو تا اسی قدر مضحکہ خیز آج بھی ہے۔ اس لئے کہ حضور ﷺ کا مشن مُردہ نہیں ہوا، زندہ و تابندہ ہے اور تاقیامت زندہ رہے گا۔ حضور ﷺ کی رسالت تاقیامت قیامت ہے اور حضور ﷺ کے بعد یہ فریضہٴ رسالت امتِ مسلمہ کو بحیثیتِ امت ادا کرنا ہے۔ نئی نوعِ انسان آج بھی ہدایتِ ربانی کی محتاج ہے۔ دنیا آج بھی طاغوتی شکستے میں گرفتار ہے۔ آج بھی ہر اس شخص پر جو خود کو مسلمان سمجھتا ہے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ نئی نوعِ انسان تک حق کا پیغام پہنچائے۔ حضور ﷺ کی بعثت صرف اہلِ عرب کے لئے نہ

تھی بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لئے تھی۔ حضور ﷺ کی بعثت ایک مخصوص زمانہ اور وقت کے لئے نہ تھی بلکہ قیام قیامت تک کے لئے تھی۔ توحید کی دعوت دینا، شرک کا ابطال کرنا اور اللہ کے دین کو عملاً غالب اور قائم کرنا محمد رسول اللہ ﷺ کا مقصد بعثت تھا۔ جیسا کہ فرمایا: **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّمٍ** حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس آیت کی کامل شان کا ظہور ابھی باقی ہے۔ اس کا ظہور اُس وقت تک نہ ہو گا جب تک اس پورے کرۂ ارضی پر اسی طرح اللہ کے دین کا جھنڈا نہیں لہراتا اور ادیان باطلہ کے جھنڈے سرنگوں نہیں ہو جاتے جس طرح محمد رسول اللہ ﷺ نے تیس سال کی محنت شاقہ کے نتیجہ میں جزیرہ نمائے عرب میں لرایا تھا اور وہاں پہلے سے قائم طاغوتی نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ چنانچہ جب تک یہ کام انجام تک نہ پہنچے، نبی اکرم ﷺ کا مقصد رسالت و بعثت ابھی شرمندہ تحمیل ہے اور اس کی تحمیل کی ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے۔ بقول علامہ اقبال۔

وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے۔

نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے

پس اب اس مدعی ایمان، اس عاشق رسولؐ اور اس محب رسولؐ کو خوب اچھی طرح اپنے دل میں جھانک کر اپنا جائزہ لینا چاہئے جسے حضور ﷺ کے مقصد بعثت اور آپؐ کے مشن سے سرے سے کوئی دلچسپی نہ ہو اور اسے خود فیصلہ کرنا چاہئے کہ اس کے ان دعاوی میں کتنی صداقت ہے۔ آج عملایہ صورت حال رونما ہو چکی ہے کہ بقول حالی۔

جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے

پردیس میں وہ آج غریب الغریاء ہے

نبی اکرمؐ کی مستقبل کے بارے میں فہمائشیں

یہی وہ صورت حال ہے جس کی حضور ﷺ نے خبر دی تھی۔ صحیح مسلمؒ میں حضرت

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

بَدَأَ الْإِسْلَامَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ
 ”اسلام کی ابتدا غربت کی حالت میں ہوئی تھی اور یہ اسی حالت میں پھر لوٹ
 جائے گا۔ تو بشارت ہے ”غرباء“ کے لئے“

اردو میں غریب کے معنی مفلس و نادار کے ہوتے ہیں، لیکن عربی میں یہ لفظ ”اجنبی“ کے
 معنی میں آتا ہے۔ چنانچہ حدیث کا مفہوم یہ ہو گا کہ اسلام کا آغاز اجنبیت سے ہوا۔ جیسے
 ایک اجنبی مسافر اپنے اہل و عیال اور اپنے وطن سے دور رہ کر تنہائی میں زندگی بسر کرتا ہے،
 اسی طرح اسلام بھی ابتداء میں اجنبی اور تنہا تھا یعنی مسلمان بہت کم تھے۔ ایک زمانہ ایسا
 آئے گا کہ وہ پھر غریب یعنی اجنبی ہو جائے گا۔ کفار، ملحدین اور مبتدعین کی کثرت ہوگی،
 اگرچہ نام کے مسلمان کثیر التعداد ہوں گے لیکن سچے، موحد، دیندار اور متقی افراد کم سے کم
 ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ان قلیل ”غرباء“ کے لئے (بہشت کی) بشارت اور مبارک باد
 ہے۔ مسند احمدؒ کی ایک روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

الْغُرَبَاءُ الَّذِينَ يُحْيُونَ سُنَّتِي وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ
 ”غرباء وہ ہیں جو میری سنت کو زندہ کریں گے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں
 گے۔“

(واضح رہے کہ حضور ﷺ کی سب سے بڑی اور سب سے اہم سنت دعوت و تبلیغ کی
 سنت ہے جس پر ان شاء اللہ آئندہ صفحات میں روشنی ڈالی جائے گی۔)

ایک اور روایت میں حضور ﷺ نے خبر دی کہ:
 لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا آرَاسُهُ
 ”اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا اور قرآن میں سے اس
 کے حروف کے سوا کچھ نہ بچے گا۔“

اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ روئے زمین پر اسلام کہیں فی الواقع قائم نظر نہیں آئے
 گا۔ انسانوں کے کردار اور ان کی فحشیتوں میں اسلام کو فی الواقع کار فرما دیکھنے کے لئے
 نگاہیں ترسیں گی۔ قرآن محض ایک مقدس کتاب کی حیثیت سے ریشمی جزدانوں میں لپیٹ
 کر رکھ دیا جائے گا اور اس نور ہدایت سے رہنمائی کی طلب مفقود ہو جائے گی۔ اس کی

تلاوت صرف رٹھا اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ حصولِ ثواب یا ایصالِ ثواب کے لئے باقی رہ جائے گی۔

آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صورت حال عملاً پیدا ہو چکی ہے جس کی خبر ان احادیثِ مبارکہ میں دی گئی ہے۔ اس صورتحال میں ہم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے کر فیصلہ کرے کہ اگر اسے حضور ﷺ سے محبت ہے، اگر اسے حضور ﷺ سے کوئی مخلصانہ تعلق ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ حضور ﷺ کے ساتھ اس کا رشتہ صحیح بنیادوں پر قائم ہے تو کیا اس کا مقصودِ حیات اور نصب العین بھی وہی ہے یا نہیں جو محمد رسول اللہ ﷺ کا مقصد بعثت تھا؟ یعنی اعلاء کلمۃ اللہ، اظہار دین الحق علی الدینِ کلمہ اور تکمیلِ رب اگر ہم میں سے کسی کے مقاصدِ زندگی میں اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کی سعی و جدد کرنے اور نورِ توحید سے پورے کر، ارضی کو منور کرنے کا عزم شامل نہیں اور اگر وہ حضور ﷺ کے مشن کی تکمیل میں حضور ﷺ کا دست و بازو اور آپ کا ساتھی نہیں بن رہا تو اس کا حضور ﷺ سے تعلق درست نہیں، جس کی اسے فکر کرنی چاہئے۔ تو یہ ہے حضور ﷺ کے ساتھ ہمارے صحیح تعلق کی تیسری بنیاد جو ”وَنَصْرُوهُ“ کی تشریح میں ہمارے سامنے آتی ہے۔

اتباع کا تقاضا

”نصرتِ رسول“ کی مزید وضاحت ”اتباعِ رسول“ کے حوالہ سے بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، اتباع کے معنی ہیں حضور ﷺ کے نقش قدم پر چلنا اور حضور ﷺ کے ہر عمل کی پیروی کرنا۔ اب ہمیں غور کرنا چاہئے کہ نبی اکرم ﷺ کی حیاتِ طیبہ میں جو عمل تواتر کے ساتھ ہوا ہے، پیغمبر و مسلسل ہوا ہے، جو پورے بتیس برس تک شب و روز ہوا ہے، جس میں ایک لمحہ اور ایک گھڑی کا وقفہ نہیں، وہ عمل کیا ہے؟ نماز کے بارے میں پوچھا جاسکتا ہے کہ کب فرض ہوئی؟ رکعتوں کا تعین کب ہوا؟ کب دو تھیں؟ کب چار ہوئیں؟ روزوں کی فرضیت کب ہوئی؟ زکوٰۃ کا نظام کب قائم ہوا اور مقدارِ نصاب کب متعین ہوا؟ شراب و قمار کب حرام ہوئے؟ سود کی حرمت کا حکم کب نازل

ہوا؟ ان سب کے لئے احادیث اور سیرت سے اوقات اور زمانے کا تعین کیا جاسکتا ہے، جس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات متفق علیہ ہے جس میں کسی اختلاف اور قیل و قال کی گنجائش نہیں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اول یوم بعثت سے لے کر اس حیاتِ دنیوی کے آخری سانس تک جو عمل حکیم، مسلسل اور متواتر شب و روز کیا ہے، جلوت و خلوت میں کیا ہے، وہ عمل دعوت و تبلیغ کا عمل ہے، وہ تکبیرِ رب کی سعی و جد ہے، وہ اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے جہاد ہے۔ وہ دینِ حق کے سر بلند کرنے کی تگ و دو ہے، وہ غلبہ و اقامتِ دین کے لئے مجاہدہ اور تصادم ہے۔ اس سعی و جد اور مجاہدہ و جہاد کی شکلیں بدلی ہیں، صورتوں میں تبدیلی آئی ہے، بتدریج مختلف مراحل آئے ہیں۔ کبھی کئی دور میں یہ جد و جد دعوت و تبلیغ اور شدائد و مضامیب کے برداشت کرنے کے درجہ میں تھی، جس میں آپ کو طائف کے گلی کوچوں میں پتھر بھی پکھانے پڑے۔ کبھی وہ مدنی دور میں باطل کے ساتھ مسلح تصادم کے نتیجے میں بدر و احد اور احزاب و تبوک کے معرکوں کی صورت میں ہویدا تھی، کبھی قبائل عرب اور قرب و جوار کے سلاطین کو فود و خطوط کے ذریعہ دعوت دینے کے مراحل میں تھی، کبھی صلح حدیبیہ، فتح مکہ اور غزوہ حنین کی صورت میں جاری و ساری تھی۔ لیکن آپ کا جو عمل تیس سال کے عرصہ پر پھیلا ہوا ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی اور ہر آن انجام دیا جا رہا ہے، وہ ہے عمل دعوت و تبلیغ۔ اب جو شخص بھی پیغمبرِ رسول ﷺ ہونے کا مدعی ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ سنتِ رسول ﷺ کا التزام ضروری ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہو گا کہ اس کی زندگی میں آنحضور ﷺ کی سب سے بڑی، سب سے زیادہ متواتر، متفق علیہ اور ثابت شدہ سنت کس حال میں ہے؟ اس کے اندر دعوت و تبلیغ کی کتنی تڑپ اور کتنی لگن ہے؟ اور وہ اس کام میں کتنا وقت خرچ کر رہا ہے اور کتنا مال لگا رہا ہے؟

رسولؐ کی نصرت اللہ کی نصرت ہے

نصرتِ رسولؐ کے حوالے سے قرآن مجید کا ایک اہم مقام سورۃ الصف کی آخری آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰؑ کا ایک قول نقل ہوا ہے کہ آنحضرتؐ نے اپنے خوار یوں

سے دریافت فرمایا: "مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ" یعنی "اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟" تکبیر رب، دعوت توحید، تبلیغ دین اور نور ہدایت سے دنیا کو منور کرنے کا جو کام میرے سپرد ہوا ہے اس کی جدوجہد میں اب کون ہے جو میرا مددگار بنے؟ کون ہے جو اس راہ میں میرا دست و بازو بنے؟ آنحضرتؐ کے حواریوں کے جواب کو قرآن مجید یوں نقل فرماتا ہے: "قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ" یعنی "حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔" حضرت مسیحؑ کے سوال اور حواریوں کے جواب کے الفاظ توجہ طلب ہیں۔ حضرت مسیحؑ نے دریافت کیا تھا: "مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ" جواب دیا گیا: "نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ" جواب میں نصرت کی نسبت بدل گئی۔ اس نسبت کی تبدیلی میں حکمت یہ ہے کہ رسولؐ کی نصرت اللہ ہی کی نصرت ہے اور فریضہ رسالت کی ادائیگی میں جو شخص رسولؐ کا حامی، مددگار اور دست و بازو بنتا ہے، اس راہ میں جانفشانی اور سرفروشی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنا جان و مال کھپاتا ہے، وہ اللہ کے رسولؐ کی نصرت بھی کر رہا ہے اور اللہ کی نصرت میں بھی لگا ہوا ہے۔ چنانچہ غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد کو اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسولؐ دونوں کی نصرت سے تعبیر فرماتا ہے۔

۴۔ اتباع قرآن مجید

اب اس کے بعد نبی اکرم ﷺ سے ہمارے صحیح تعلق کی جو تھی بنیاد کا ذکر ہے اور وہ ہے نور قرآن مجید کو حرز جان بنانا، اسے اپنا رہنما قرار دینا اور اس کا اتباع کرنا۔ فرمایا: "وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ" اور اتباع کیا اس نور کا جو ان (ﷺ) کے ساتھ (یا ان پر) نازل کیا گیا۔ یہاں نور سے مراد قرآن ہے، یہ وہ نور ہدایت ہے جو حضور اکرم ﷺ پر نازل ہوا، اس کا اتباع لازم ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو تین اصطلاحات پہلے بیان ہو چکی ہیں یعنی "أَمْتُوا بِمِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ" تو وہ انتہائی جامع تھیں۔ اب اس جو تھی بات کا اضافہ کس مقصد کے لئے کیا جا رہا ہے کہ "وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ" یہ اس لئے ضروری تھا کہ نبی اکرم ﷺ بہر حال اس دنیا سے

تشریف لے جانے والے تھے۔ ایک معین مدت تک کے لئے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور ﷺ کے وجود قدسی کی معیت اور صحبت حاصل رہنی تھی۔ آنحضور ﷺ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ابد الابد تک کے لئے جس چیز کو محمد رسول اللہ ﷺ کا جانشین اور قائم مقام بننا تھا وہ یہی قرآن مجید ہے، جو فرقانِ حید بھی ہے اور کتابِ مبین بھی۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل کیا گیا ہو یا آپ ﷺ کے ساتھ اترے۔ اور یہ وہ نور ہے جو دائم و قائم ہے۔ بقول اقبال۔

شہلِ حق پنہاں دہم پیدا است اُو
زندہ دہ پائندہ دہ گویا است اُو

چنانچہ حجتہ الوداع کے خطبہ میں حضور ﷺ نے جو آخری بات فرمائی وہ اسی قرآن مجید کے بارے میں تھی۔ مسلم شریف کی روایت میں خطبہ حجتہ الوداع کے اختتامی اور آخری الفاظ یہ ہیں: ”وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا اِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تُضِلُّوا اَبَدًا وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ“ کہ میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں، جس کا سررشتہ اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم تابد (کبھی) گمراہ نہیں ہو گے، وہ چیز ہے کتاب اللہ۔ نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد گرامی کے بارے میں گفتگو سے قبل مناسب ہو گا کہ ہم اس ارشاد گرامی کا موقع اور محل اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حجتہ الوداع کے موقع پر حضور اکرم ﷺ نے یہ محسوس فرمایا تھا کہ آپ کشکشِ حیات کی آخری منزلیں طے فرما رہے ہیں۔ اس احساس کا اظہار پورے خطبہ میں موجود ہے، بلکہ خطبہ کا آغاز ہی آپ نے ان الفاظ سے فرمایا: ”اَيُّهَا النَّاسُ اِسْمِعُوا قَوْلِي، فَإِنِّي لَا اَدْرِي لَعَلِّي لَا اَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا بِهَذَا الْمَوْقِفِ اَبَدًا“ لوگو! میری بات غور سے سنو، کیونکہ شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے دوبارہ نہ مل سکوں۔ چنانچہ اس خطبہ میں حضور ﷺ کے ارشادات کا انداز وصیت کا سا ہے یعنی امت کو ان امور کی تاکید و تلقین جن کی دین و شریعت میں اساسی حیثیت ہے۔ خطبے کے آخری حصے میں آپ ﷺ نے یہ بات تاکیداً ارشاد فرمائی کہ میرے بعد قرآن کو تھامنا، اسے حرزِ جان

ہانا اس کے دامن سے وابستہ رہنا اور ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ میں تم کو بے یار و مددگار چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لئے میں اپنے پیچھے اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کا نازل کردہ وہ نور چھوڑے جا رہا ہوں جو تمہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے صراطِ مستقیم کی طرف لے جائے گا۔ اگر تم اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔

جل اللہ

یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے فرمودات کی رو سے قرآن مجید ہی وہ ”جل اللہ“ ہے جس کے ساتھ چٹ جانے اور وابستہ ہو جانے کا سورۃ آل عمران میں حکم آیا ہے۔ اس سلسلے کا پہلا حکم سورۃ الحج میں وارد ہوا ہے جس کی آخری آیت میں فرمایا گیا: ”وَاعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ“ اللہ کے ساتھ چٹ جاؤ، اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ سے کیسے چٹیں، اس کے دامن سے کیسے وابستہ ہوں؟ سورۃ آل عمران میں اس کو مزید کھولا گیا: ”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ“ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اللہ کی رسی کے ساتھ چٹ جاؤ۔ اس وضاحت کے باوجود یہ سوال باقی رہا کہ پھر جل اللہ سے کیا مراد ہے، کسے تھامیں؟ کس سے جڑیں؟ اس کی شرح و توضیح نبی اکرم ﷺ نے فرمادی اور وحی غیر متلو کے ذریعہ امت کو مطلع فرمادیا کہ اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید ہی درحقیقت اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جس سے اعتصام کا، جس کے ساتھ چٹ جانے اور جڑ جانے کا اور جس کو تھام لینے کا حکم سورۃ آل عمران میں دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک نہایت جامع حدیث میں جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں اور جس میں قرآن مجید کی عظمت و شوکت، اس کے مرتبہ و مقام اور اس کی اہمیت کا بیان مفصل انداز میں ہوا ہے، نبی اکرم ﷺ کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں: ”هُوَ حَبْلُ اللّٰهِ الْمَتِينُ“ یعنی ”یہی قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔“ اسی طویل حدیث میں قرآن حکیم کی شان میں حضور ﷺ کے یہ الفاظ بھی نہایت لائق توجہ ہیں کہ ”قرآن مجید وہ کتاب ہے جس سے علماء کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے، نہ کثرت اور تکرارِ تلاوت سے اس کتاب پر کبھی

باسی پن طاری ہوگا اور نہ ہی اس کے عجائبات کبھی ختم ہوں گے۔“ یعنی اس کے علوم و معارف کا خزانہ کبھی ختم نہ ہوگا اور اس کان سے حکمت و معارف کے نئے نئے موتی اور جواہرات برآمد ہوتے رہیں گے۔ (یہ حدیث صحیح ترمذی اور سنن دارمی میں روایت ہوئی ہے۔)

ہماری حالتِ زار

نبی اکرم ﷺ نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو گے تو آباد گمراہ نہیں ہو گے، لیکن بد قسمتی سے اسی جبلِ اللہ سے ہم اپنا تعلق توڑتے چلے گئے۔ جب جبلِ اللہ کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے ساتھ پورے طور پر وابستہ ہو جانے کا نتیجہ گمراہی سے حفاظت قرار پایا تو ظاہریات ہے کہ اس کو چھوڑنے کا نتیجہ گمراہی کی صورت ہی میں ظاہر ہونا چاہئے۔ اپنی تاریخ کے اوراقِ پلٹ کر دیکھیں، آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اسی کو حقیقی معنوں میں اپنا ہادی و رہنما سمجھا، اپنے عمل، اخلاق اور معاملات کو اسی کے مطابق استوار رکھا تو انفرادی اور اجتماعی، ہر سطح پر ان کا رعب اور دبدبہ قائم رہا، دنیا میں وہ سر بلند اور غالب رہے اور اسلام کا جھنڈا چہار دنگ عالم میں لہراتا رہا، لیکن جیسے جیسے وہ کتاب اللہ سے بے پروا ہوتے اور نور و حکمت کے اس خزینہ سے بے تعلق ہوتے چلے گئے ویسے ویسے ان پر زوال کے سائے گہرے ہوتے گئے اور وہ بتدریج فساد اور انحطاط میں مبتلا ہوتے چلے گئے، اور نتیجہً مغلوب و مغمور ہو گئے۔ ان کے عقائد خراب ہوئے، اعمال بگڑے اور ان میں بدعات اور ہوائے نفس کو دراندازی کا موقع ملا۔ ان کا اتحاد پارہ پارہ ہوا اور بجائے اس کے کہ وہ بنیادِ مرموص بننے، بے شمار فرقوں اور قومی و نسلی اور لسانی و جنسائی گروہوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے۔ قرآن سے ہمارا جو حقیقی تعلق ہونا چاہئے آج اسے ہم ترک کر چکے ہیں۔ ہمارا اس سے تعلق اس کے سوا اور کچھ نہیں رہا کہ ہم اسے محض حصولِ برکت کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے کتنی کے چند لوگ اگر اس کی تلاوت کرتے بھی ہیں تو اسے سمجھنے اور اس سے ہدایت اخذ کرنے کے لئے نہیں، بلکہ محض حصولِ ثواب کے

اکرم ﷺ سے ہمارے صحیح تعلق کی چوتھی بنیاد۔ گویا اگر ہم اس کتاب سے جڑے تو محمد ﷺ سے جڑ گئے اور اس سے کئے تو محمد ﷺ سے کٹ گئے۔

اصلاح حال کا واحد طریق

قرآن مجید کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہئے، اس ضمن میں یہ حدیث شریف نہایت جامع ہے جو حضرت عبیدہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور جس کے مطابق آل حضور ﷺ نے فرمایا:

يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَا تَتَوَسَّدُوا الْقُرْآنَ وَأَنْتُمْ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ
أَنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَفْشُوهُ وَتَغْنَّوْهُ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

”اے قرآن والو! قرآن کو بس اپنا تکیہ ہی نہ بنالو، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کو (چهار دانگو عالم) میں پھیلاؤ، اور اس کو خوش الحانی سے خط لیتے ہوئے پڑھا کرو، اور اس میں تدبیر اور غور و فکر کیا کرو۔۔۔ تاکہ تم فلاح پاؤ۔“

اس حدیث مبارک میں مسلمانوں کو حضور ﷺ نے اہل قرآن کا خطاب دیا ہے: (يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ)۔ یہ خطاب ہم وزن ہے اس خطاب کے جو قرآن یود و نصاریٰ کو دیتا ہے ”يَا أَهْلَ الْكِتَابِ“۔ الکتاب کا آخری، مکمل اور جامع ایڈیشن ”القرآن“ ہے جس کی حامل امت مسلمہ ہے۔ اسی مناسبت سے حضور ﷺ نے امت کو ”يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ“ کے الفاظ سے مخاطب فرمایا۔ سبحان اللہ! کتنا پیارا خطاب ہے جو اس امت کو ملا۔ میں اس سے قبل بھی کسی موقع پر یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہماری بہت سی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے غاصبانہ طور پر اپنے لئے ”اہل قرآن“ کا عنوان اختیار کیا، ہم نے بھی ان کو اسی نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ نام انہوں نے حدیث کے بارے میں اپنے گمراہ کن نظریات پر پردہ ڈالنے کے لئے اختیار کیا تھا۔ ان کا اصل نام ہونا چاہئے تھا ”منکرین سنت“ یا ”منکرین حدیث“۔ ہماری یہ بڑی نادانی ہے کہ ہم نے ان کے

اس قبضہ غاصبانہ کو تسلیم کر لیا اور ان کو یہ نام الاٹ کر دیا جس کے ہرگز وہ اہل نہیں ہیں ایہ خطاب تو حضور ﷺ نے اپنی امت کو دیا تھا، مگر یہ حدیث کو نہیں ۱۱

اس حدیث کا ایک ایک لفظ لائق توجہ ہے۔ کس قدر جامع ہیں نبی اکرم ﷺ کے یہ الفاظ جن میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کا کمال اختصار کے ساتھ احاطہ کر لیا گیا ہے۔ یہاں اس حدیث کی تشریح تو پیش نظر نہیں ہے، محض ایک نکتے کی جانب اشارہ کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ ”يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَا تَتَوَسَّطُوا الْقُرْآنَ“ کا سادہ سادہ ترجمہ تو یہ ہو گا کہ اے اہل قرآن اس قرآن کو نکیہ نہ بنالینا۔ لیکن یہاں نکیہ کا لفظ نہایت معنی خیز ہے۔ نکیہ چونکہ کمر کے پیچھے لگایا جاتا ہے لہذا ایک مطلب تو یہ ہو گا کہ اس قرآن کو پس پشت نہ ڈال دینا، اسے نظر انداز نہ کر دینا۔ پھر یہ کہ نکیہ چونکہ سارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس اعتبار سے مفہوم یہ ہو گا کہ اس قرآن کو محض ایک سارا نہ بنالینا کہ بس اپنے ذہن میں اس کتاب کی تقدیس کا ایک گوشہ کھول کر اور اسے نہایت قیمتی جزدان میں اونچے طاق پر رکھ کر بڑے مطمئن ہو جاؤ کہ اس کی موجودگی باعثِ برکت ہے۔ اس کتابِ مبین سے ہمارا عملی تعلق بس اتنا رہ گیا ہے کہ کہیں قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ جھوٹی قسم ہی کیوں نہ ہو تو اس کے لئے اس کتاب کو تختہ مشق بنایا جاتا ہے، دم توڑتے محض کو سورہ یٰسین پڑھ کر سنائی جاتی ہے، یا بیٹی کو قرآن کا ایک نسخہ جیز میں دے کر ایک رسم پوری کر دی جاتی ہے۔ اللہ اللہ اور خیر سلا قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا عملی رویہ تو وہ ہونا چاہئے جو اس حدیث کی رو سے سامنے آتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس حدیث کے ایک ایک لفظ میں ہمارے لئے فکری و عملی رہنمائی کا وافر سامان موجود ہے۔

اللہ کے اس نور کا جو محمد ﷺ کے توسط سے ہم کو ملا، جب ہم نے اتباع چھوڑ دیا تو اس دنیا میں اس کا یہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم یہاں ذلت و رسوائی کا ایک عبرت ناک مرقع بنے ہوئے ہیں۔ رہا عذابِ اخروی، تو اس کے سزاوار بننے میں بھی ہم نے کوئی کسر اٹھا نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ہماری دھگیری فرمائے اور وہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے تو دوسری بات ہے۔ اللہ اکبر! کیا صادق آتا ہے ہمارے

حال پر آنحضور ﷺ کا یہ فرمان جسے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ "إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخِرِينَ" یعنی "اللہ تعالیٰ یقیناً اس کتاب عزیز کی وجہ سے کچھ قوموں کو عزت و سر بلندی عطا فرمائے گا اور دوسروں کو (اس کتاب کو چھوڑنے کے باعث) ذلت و کبت سے دوچار کرے گا"۔ گویا دنیا میں بحیثیت قوم ہماری تقدیر اسی کتاب کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس حدیث کی بہت عمدہ تعبیر کی ہے علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں کہ۔

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر

اور "ہم" خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر

آیت زیر نظر کے اس گلے "وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ" پر غور کرنے سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ اس میں ایمان بالرسالت، توفیق و تعظیم رسولؐ اور نصرت رسولؐ یعنی نبی اکرم ﷺ سے ہمارے تعلق کی ان تینوں بنیادوں کا بھی پوری طرح احاطہ کر لیا گیا ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اور اسی طرز عمل اور اسی روش کو اللہ تعالیٰ نے فوز و فلاح کا ضامن قرار دیا ہے، چنانچہ اس آیت کا اختتام ان الفاظ پر ہوتا ہے: أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ آیت کے اس حصے سے صاف طور پر حشر ہے کہ فلاح و صلاح اور نجات، نبی اکرم ﷺ سے تعلق کی ان چار بنیادوں کی درستی پر موقوف ہے۔ اپنی محنت کو ختم کرنے سے قبل ایک بات مزید عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے نزدیک

مسلمانوں کی زبوں حالی اور ان کا زوال و انحطاط و اصل قرآن مجید سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہی بات بلند پایہ علمائے اسلام تقریروں اور تحریروں میں کہتے چلے آئے ہیں، جن میں سے ایک ایسی بزرگ ہستی کا حوالہ میں اس وقت پیش کر دیتا جو مجھ سے لاکھوں درجہ بلند و برتر شخصیت ہیں۔ وہ ماضی بعید کی نہیں، ماضی قریب کی ایک مسئلہ محترم شخصیت ہیں اور وہ ہیں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندیؒ۔ پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۸ء) کے دوران حکومت برطانیہ نے شیخ الہندؒ کو مالٹا میں اسیر کر دیا تھا۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے اپنی تالیف "وحدتِ امت" میں لکھا ہے کہ ۱۹۲۰ء میں شیخ الہندؒ جب اسارتِ مالٹا سے

واپس آئے تو ایک دن دارالعلوم دیوبند کے اکابر اور علماء کو جمع کیا اور فرمایا:

”میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے۔ ایک ان کا قرآن کو چھوڑ دینا، دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لئے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معنیاً عام کیا جائے۔ بچوں کے لئے لفظی تعلیم کے مکاتب ہستی ہستی قائم کئے جائیں، بڑوں کو حوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لئے انہیں آمادہ کیا جائے اور مسلمانوں کے باہمی جگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔“

میں شیخ الہندؒ کی تفصیص کو صد فیصد صحیح سمجھتے ہوئے اور موجودہ تمام حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جو لوگ حقیقی معنوں میں اسلام کی روشنی میں پاکستان میں اصلاح احوال کے آرزو مند ہیں ان کی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی اس کتابِ عزیز کی خدمت کی طرف مرکوز ہو جانی چاہئے۔ قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے اور اس کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانے کی دعوت کو کامیاب کرنے کے لئے اپنی بہترین عملی جدوجہد اور قوتوں کو صرف کرنا اگر ہمارا نصب العین بن گیا اور ہمارے معاشرہ میں یہ بات ایک تحریک کی صورت میں چل نکل تو جملہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ایمان و یقین اسی کتاب سے حاصل ہوگا، عقائد اسی سے درست ہو گئے، جاہلیتِ قدیمہ و جدیدہ کا ابطال اسی فرقانِ حمید سے ہوگا۔ شرک و بدعت کے اندھیرے اسی نورِ ہدایت کی ضیاء پاشی سے دور ہوں گے، عمل و اخلاق کی اصلاح اور ان میں تبدیلی اسی کی تعلیمات سے ہوگی۔ معاملات اگر سنوئیں گے تو اسی کتابِ مبین کی رشد و ہدایت سے سنوئیں گے۔ اور اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام بھی اسی جبل اللہ کے اعظام اور اس سے محکم کے نتیجہ میں قائم ہوگا۔ اس کی بنیاد پر جو دعوتِ اٹھے گی اور نبی اکرم ﷺ کے طریق پر جو

انتخابی کام ہو گا اسی کے نتیجے میں یہاں اسلامی نظام کا قیام ممکن ہو سکے گا۔ کسی اور ذریعے سے یہ تبدیلی ممکن نہیں ہے!

تعلیم و تعلیم قرآن کی عظمت و اہمیت اور قرآن حکیم کے ”جبل اللہ“ ہونے کے بارے میں درج ذیل تین احادیث نہایت اہم اور جامع ہیں۔ انہیں اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ پہلی حدیث کے راوی ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث

میں روایت موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مَنْ رَأَى الْقُرْآنَ كَمَا هُوَ فِي الْكِتَابِ فَقَدْ رَأَى رَبَّهُ“۔
عَنْدِ اللّٰهِ أَفَلَنَّا بَلِّغُوا قَالُوا: فَابْشِرُوا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفَةٌ مِنْ بَيْدِ اللّٰهِ وَطَرَفَةٌ مِنْ بَيْدِكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَهْلِكُوا وَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا تم اسی بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہارے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ کہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟“ ہم نے عرض کیا: یقیناً تب آپ نے فرمایا: ”پس تم خوشیاں مناؤ“ اس لئے کہ اس قرآن کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ایک (دوسرا) سرا تمہارے ہاتھ میں۔ پس اسے مضبوطی سے تھامے رکھو! (اگر تم نے ایسا کیا) تو تم اس کے بعد نہ کبھی ہلاک ہو گے اور نہ کبھی گمراہ۔“

تیسری حدیث کے راوی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كِتَابُ اللَّهِ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَمْدُودُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ کی کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پہنچی ہوئی ہے۔"

حرف آخر

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور ﷺ کے ساتھ ہمارے صحیح تعلق کی چار بنیادوں میں سے اولین بنیاد "ایمان" ہے اور دوسری توقیر و تعظیم جو دراصل ایمان ہی کا فوری لازمی تقاضا ہے۔ ایمان و تعظیم ہی کا لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی پورے طور پر اطاعت کی جائے اور یہ کہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ ﷺ کی محبت دوسرے تمام انسانوں سے بڑھ کر ہو۔ ان دونوں چیزوں کے اجتماع کا نام "اتباع رسول" ہے جو فی الاصل مطلوب ہے۔ حضور ﷺ سے ہمارے صحیح تعلق کی تیسری بنیاد "نصرت" ہے۔ اس نصرت کی ضرورت نبی کو اپنے کسی ذاتی کام کے لئے نہیں بلکہ اپنے مشن کی تکمیل یعنی غلبہ دین کی جدوجہد میں انہیں معاون اور دست و بازو درکار ہیں۔ حضور ﷺ کی حیات طیبہ میں آپ ﷺ کے مقصدِ بعثت کی تکمیل ایک درجہ میں ہوئی یعنی جزیرہ نمائے عرب کی حد تک۔ حالانکہ آپ ﷺ کی بعثت کُل روئے ارضی کے تمام انسانوں کے لئے ہے۔ چنانچہ وسیع تر سطح پر دعوت و تبلیغ کا کام اور پورے کرۂ ارضی پر غلبہ دین کا مشن ہنوز شرمندہ تکمیل ہے۔ یہ قرض امت کے ذمہ ہے، اس مشن کی تکمیل کا بوجھ امت کے کندھوں پر ہے۔ یہ امانت نبی اکرم ﷺ کی طرف سے ہر اُس شخص کی طرف منتقل ہوئی ہے جو رسول اللہ ﷺ کے دامن سے وابستہ ہے اور حضور ﷺ کا نام لیا ہے۔ حضور ﷺ کے ساتھ ہمارے صحیح تعلق کی چوتھی بنیاد "اتباع قرآن مجید" ہے۔ اس آخری بنیاد میں ہمارے لئے اس طریق کار کی طرف بھی رہنمائی کر دی گئی ہے جس پر کاربند ہو کر دعوت الی اللہ کا فریضہ اور تواصی بالحق کی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اس کتاب کو مضبوطی سے قلم کر، اس کے داعی، علبردار اور پیغامبر بن کر ہمیں دنیا کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ حضور ﷺ کے مشن کی تکمیل کے لئے جدوجہد کا یہی صحیح طریقہ ہے اور اسی میں دنیوی و اخروی فوز و فلاح مضمر ہے۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۰